四庫全書

史部

繹史卷二

靈壁縣知縣馬驌撰

皇王異說

爾雅林烝天帝皇王后辟公侯君也

白虎通帝王者何號也號者功之表也所以表功名德號令臣下者也德合天地者稱帝仁義合者稱王别優劣也皇者何謂也亦號也皇君也美也大也天之總美大稱也時質故總之也號之為皇者煌煌人莫違也煩

一夫擾一士以勞天下不為皇也不擾匹夫匹婦故為皇故黃金棄於山珠玉捐於淵巖居穴處衣皮毛飲泉液吮露英虛無寥廓與天地通靈也號言為帝者何帝者諦也象可承也王者往也天下所歸往尚書刑德考帝者天號也王者人稱也天有五帝以立名人有三王以正度天子爵稱也皇者煌煌也獨斷皇者煌也盛德煌煌無所不照帝者諦也能行天道事天審諦帝王世紀孔子稱天子之德感天地洞八方是以化合神者稱皇德合天地者稱帝仁義合者稱王樂稽耀嘉德象天地為帝仁義所生為王

風俗通皇者天天不言四時行焉百物生焉三皇垂拱

無為設言而民不違道德玄泊有似皇天故稱曰皇皇者中也光也宏也含宏履中開陰布剛上含皇極其施光明指天畫地神化潛通煌煌盛美不可勝量　天立五帝以為相四時施生法度明察春夏慶賞秋冬刑罰帝者任德設刑以則象之言其能行天道舉錯審諦

春秋繁露德備天地者稱皇帝天祐而子之號稱天子

獨斷天王諸夏之所稱天下之所歸往故稱天王天子夷狄之所稱父天母地故稱天子

白虎通或稱天子或稱帝王何以為接上稱天子明以爵事天也接下稱帝王者得號天下至尊之稱以號令臣下也

說文古之造文者三畫而連其中謂之王三者天地人也而參通之者王也○本董子說 春秋考文耀王者往也神所輸向人所樂歸

古之神聖人母感天而生子故曰天子

淮南子帝者體太一王者法陰陽霸者則四時君者用六律秉太一者牢籠天地彈壓山川含吐陰陽伸曳四

時紀綱八極經緯六合覆露照導普氾無私蠉飛蝡動莫不仰德而生隂陽者承天地之和形萬殊之體含氣化物以成埒類贏縮卷舒淪於不測終始虛滿轉於無原四時者春生夏長秋收冬藏取予有節出入有時開闔張歙不失其敘喜怒剛柔不離其理六律者生之與殺也賞之與罰也予之與奪也非此無道也故謹於權衡準繩審乎輕重足以治其境内矣

禮斗威儀帝者得其根核王者得其英華霸者得其附枝故帝道不行不能王王道不行不能霸霸道不行不能守其身

新論無制令刑罰謂之皇有制令而無刑罰謂之帝賞善誅惡諸侯朝事謂之王興兵約盟以信義矯世謂之伯

風俗通易稱天先春而後秋地先生而後凋日月先光而後幽是以王者則之亦先教而後刑三皇結繩五帝畫像三王肉刑五霸黠巧此言步驟稍有優劣也孝經鉤命訣三皇步五帝驟三王馳五霸鶩

管子明一者皇察道者帝通德者王謀得兵勝者霸

呂氏春秋五帝先道而後德故德莫盛焉三王先德而後事故事莫功焉五霸先事而後兵故兵莫强焉

獨斷皇王后帝皆君也上古天子庖犧氏神農氏稱皇堯舜稱帝夏殷周稱王

潛夫論世傳三皇五帝多以伏羲神農為三皇其一者或曰燧人或曰祝融或曰女媧其是與非未可知也○諸說見後

尚書大傳遂人為遂皇伏羲為戲皇神農為農皇也遂

人以火紀火太陽也陽尊故託遂皇於天伏羲以人事紀故託戲皇於人神農悉地力種穀疏故託農皇於地天地人道備而三五之運興矣

白虎通三皇者何謂也謂伏羲神農燧人也或曰伏羲神農祝融也謂之燧人何鑽木燧取火教民熟食養人利性避臭去毒謂之燧人也謂之祝融何祝者屬也融者續也言能屬續三皇之道而行之故謂祝融也

禮含文嘉三皇虙戲燧人神農伏者别也變也戲者獻

也法也伏羲始别八卦以變化天下天下法則咸伏貢獻故曰伏羲也燧人鑽木取火炮生為熟令人無復腹疾有異於禽獸遂天之意故曰遂人也神農神者信也農者濃也始作耒耜教民耕種美其衣食德濃厚若神故為神農也

春秋運斗樞伏羲女媧神農是三皇也

白虎通五帝者何謂也禮曰黃帝顓頊帝嚳帝堯帝舜五帝也黃者中和之色自然之性萬世不易黃帝始作

制度得其中和萬世常存故稱黃帝也謂之顓頊何顓者專也頊者正也能專正天人之道故謂之顓頊也謂之帝嚳者何也嚳者極也言其能施行窮極道德也謂之堯者何堯猶嶢嶢也至高之貌清妙高遠優遊博衍衆聖之主百王之長也謂之舜者何舜猶僢僢也言能推信堯道而行之風俗通黃者光也厚也中和之色德四季與地同功故先黃以別之也顓者專也頊者信也言其承易文之以質使天下蒙化皆貴貞慤也嚳者考也成也言其考明法度醇美嚳然若酒之芬香也堯者高也饒也言其隆興煥炳最高明也舜者推也循也言其推行道德循堯緒也

王者何謂也夏殷周也夏殷周者有天下之大號也必改號者所以明天意已著欲顯揚已於天下也已復襲先王之號與繼體守文之君無以異也不顯不明非天意也故受命王者必擇天下美號表著已之功業明當致施是也所以預自表克於前也不以姓為號何姓者一字之稱也尊卑所同也諸侯各稱一國之號而有百姓矣天子至尊即備有天下之號而兼萬國矣夏者大也明當守持大道也殷者中也為中和之道也聞也見

也謂當道著見中和之為也周者至也密也道德周密無所不至也風俗通禹者輔也輔續舜後庶績洪茂湯者攘也昌也言其攘除不軌改亳為商成就王道天下熾盛文武皆以其所長五帝無有天下之號何五帝德大能禪以民為子成於天下無為立號也或曰唐虞者號也唐蕩蕩也蕩蕩者道德至大之貌也虞者樂也言天下有道人皆樂也帝嚳有天下號曰高辛顓頊有天下號曰高陽黃帝有天下號曰自然自然者獨宏大道德也高陽者陽猶明也道德高明也高辛者道德大信也

三皇五帝人之恒言也尚書序曰伏犧神農黃帝之書謂之三墳言大道也少昊顓頊高辛唐虞之書謂之五典言常道也故黃帝以上為三皇少昊以下為五帝五帝既沒三王繼統三王世衰五霸遞興是以論世者必稱三五其來久矣太史公作五帝本紀首黃帝而無少昊氏說者曰少昊不居帝位率鳥師以理西方信然則月令何以列少昊為金行之帝郯子自述其祖何得言繼黃帝而立也自還之書出遂令

言三皇者欲備其數而不得則紛然聚訟或曰燧人或曰女媧或曰祝融矣夫遷之所本者帝繫與世本也然而帝繫世本或出於周末采録固有不可依據者舜祖虞幕見於左氏國語者明甚而脫漏失紀是豈可盡信乎且遷之所記往往乖剌疑誤合重黎而為一是楚有二祖也齊為四岳之裔又為伯翳之後是齊亦有二祖也以伯翳為臯陶之子秦趙方興何𠇍孫有不祀之歎伯翳佐禹治水以馴服鳥獸即書

所謂益作朕虞孟子所謂使益掌火者矣史於本紀既兩岐其名於世家又分為二人何其謬邪故益之為翳亦猶昊之為皡伏羲之為宓戲嚳之為俈紂之為受與夫契之為卨垂之為倕皐陶之為咎繇仲虺之為儡或為讄或為歸伯冏之為臩君牙之為雅古文之通用類然皆謂之二人可乎周官外史氏掌三皇五帝之書今三皇之書湣闕五帝僅存二典易敘庖羲氏以來畧舉之而不悉俾後世無所折衷無怪

乎人人異端牴牾更僕未可問也伯夷之作秩宗虞書載之而以為四岳姜姓之祖庭堅高陽氏之才子也而以為咎繇之字放勲重華文命各言其徳業也而以為堯舜禹之名堯舜名也而謚法載之若此者其皆信乎共工氏與女媧爭任知刑以霸九域而列子云共工與顓頊爭為帝是已有兩共工矣其作亂於帝嚳之世重黎誅之而不盡與振滔洪水舜流幽州者又有兩共工也燧人之前有有巢氏昊英之後

又有有巢氏而皆教民居禪通之帝為倉頡黄帝之史為倉頡而皆造書契帝堯之時有羿夏后太康之時有羿而皆以善射名若此者其盡然乎信如世紀所稱女媧祝融皆襲庖羲氏之號而竝稱三皇是一姓而再皇也據鄒子五徳之運五行相生以承其位也燧人祝融皆以火徳王而與炎帝竝稱皇是以火濟火也皇者美大難名帝者克配上帝王者貫通三才其名不同其實一也皇神化而莫違帝高居而丕

冒王天下所歸往天祐之民戴之其德同也三皇之世如春五帝之世如夏三王之世如秋非春不生非夏不長非秋不成其時不同也而功同三王異世不相襲禮五帝殊時不相沿樂曰作曰述或革或因其政不同也而道同天覆地載四時運行寒暑代謝以成歲功其為成物均也日月照臨金水內景火外景聖德光照旁及四海其為明一也饑者思食渴者思飲寒者就暄暍者趨蔭其欲不同而皆得所欲也故

皇帝王皆有天下者之通號也是以三皇以來皆曰王天下而夏殷之主猶然以帝稱傳曰令之王古之帝也是豈有高下隆汙之殊哉故諸侯不得稱王稱王者僭也自徐偃吳楚始也天無二日民無二王國無二主尊無二上故諸侯不得相推為王相推者亂也自徐州之役始也既列國皆稱王矣復以王為不足而相尊以帝若此者悖也自秦昭齊閔始也王者天子之稱霸者彊侯之號未有兼稱霸王者而兼稱

之陋也自項籍為之也書曰皇帝清問下民古之稱帝以皇者皇帝猶皇王也言大君也而云古有泰皇因去泰著皇采帝號而合稱之以為有天下者之尊名自秦政始也古者五等之爵公侯伯子男未有以王命其臣者而功臣子弟皆得以封王自漢高始也

繹史卷三

靈璧縣知縣馬驌撰

太皞紀　女媧附

帝王世紀太昊帝庖犧氏風姓也燧人之世有巨人跡出于雷澤華胥以足履之有娠生伏羲于成紀蛇身人首有聖德　三墳伏犧氏燧人子也因風而生故風姓　詩含神霧大跡出雷澤華胥履之生宓犧　孝經鉤命訣華胥履跡怪生皇犧　潛夫論伏羲其相日角世號太皞　春秋合誠圖伏羲長九尺一寸望之廣視之專　孝經援神契伏羲大目山準日角而連珠衡　白虎通伏羲祿衡連珠唯大目鼻龍伏作易八卦

以應
樞

拾遺記春皇者庖犧之別號所都之國有華胥之洲神母遊其上有青虹繞神母久而方滅即覺有娠歷十二年而生庖犧長頭修目龜齒龍脣眉有白毫髮垂委地或人曰歲星十二年一周天今叶以天時且聞聖人生皆有祥瑞昔者人皇蛇身九首肇自開闢於時日月重輪山明海静自爾以來為陵成谷世歷推移難可紀算比於聖德有踰前皇

帝王世紀燧人氏沒庖犧氏代之繼天而王首德于木為百王先帝出於震未有所因故位在東方主春象日之明是稱太昊都陳遁甲開山圖伏羲生成起徙治陳倉仇夷山四面絶立太昊之治也

漢書太昊帝易曰炮犧氏之王天下也言炮犧繼天而王為百王先首德始於木故為帝太昊

拾遺記以木德稱王故曰春皇其明叡照於八區是謂太昊昊者明也位居東方以含養蠢化叶於木德其音

附角號曰木皇

白虎通古之時未有三綱六紀民人但知其母不知其父能覆前而不能覆後臥之詓詓起之吁吁饑即求食飽即棄餘茹毛飲血而衣皮葦於是伏羲仰觀象於天俯察法於地因夫婦正五行始定人道畫八卦以治天下天下伏而化之故謂之伏羲也

新語先聖仰觀天文俯察地理圖畫乾坤以定人道民始開悟知有父子之親君臣之義夫婦之道長幼之序

於是百官立王道乃生。先聖蓋指伏羲

拾遺記和八風以畫八卦分六位而正六宗於時未有書契規天為圖矩地取法視五星之文分晷景之度使鬼神以致羣祠審地勢以定川岳易稽覽圖天地開闢五緯各在其方至伏羲氏乃合故歷以為元易坤靈圖伏羲立九部而民易理

易乾鑿度方上古之時人民無別羣物無殊未有衣食器用之利於是伏羲乃仰觀象於天俯觀法於地中觀萬物之宜始作八卦以通神明之德以類萬物之情

禮含文嘉伏羲德洽上下天應以鳥獸文章地應以河圖洛書乃則象而作易宋符瑞志受龍圖畫八卦所謂河出圖者也　三墳龍馬負圖蓋分五色文開五易甲象崇山天皇始畫八卦　易通卦驗伏羲方牙精作易無書以畫事

易

乾　夬　大有　大壯　小畜　需　大畜　泰

履　兌　睽　歸妹　中孚　節　損　臨

同人　革　離　豐　家人　既濟　賁　明夷

无妄　隨　噬嗑　震　益　屯　頤　復

姤　大過　鼎　恒　巽　井　蠱　升

訟 困 未濟 解 渙 坎 蒙 師

遯 咸 旅 小過 漸 蹇 艮 謙

否 萃 晉 豫 觀 比 剝 坤

○此伏羲氏易有畫無文所謂八卦成列因而重之為六十四卦者也諸家言重卦者或曰神農或曰文王皆非

尸子伏羲始畫八卦列八節而化天下春秋內事伏羲推列三光建分八節以爻應氣凡二十四消息禍福以制吉凶

管子虙戲造六峜以迎陰陽作九九之數以合天道而天下化之

古史考庖犧氏作卦始有筮其後殷時巫咸善筮

漢書作網罟以田漁取犧牲故天下號曰炮犧氏帝王世紀取犧牲以充庖厨故號庖犧氏是為犧皇拾遺記庖者包也言包含萬象以犧牲登薦於百神民服其聖故曰庖犧亦謂伏羲變混沌之質文宓其教故曰宓犧布至德於天下元元之類莫不尊焉

尸子宓犧氏之世天下多獸故教民以獵古史考伏羲氏作網潛夫論結繩為網以漁世本芒氏作羅○伏羲臣

古史考伏羲制嫁娶以儷皮為禮拾遺記始嫁娶以修人道

孝經鉤命訣伏羲樂曰立基一云扶來亦曰立本

世本庖羲氏作瑟五十絃瑟潔也使人清潔於心淳一於行楚辭注伏羲氏作瑟造駕辯之曲

史記太帝使素女鼔五十絃瑟悲帝禁不止故破其瑟為二十五絃○正義曰太帝謂太昊伏羲氏

拾遺記禮義文物於兹始作去巢穴之居變茹腥之食立禮教以導文造干戈以飾武絲桑為瑟均土為塤禮樂於是興矣古史考羲皇造布

潛夫論以龍紀故為龍師而龍名宋符瑞志有景龍之瑞春秋文耀鉤伏

羲作易
名官

三墳命臣飛龍氏造六書命臣潛龍氏作甲歷伏制犧
牛治金成器教民炮食易九頭為九牧因尊事為禮儀
因龍出而紀官因鳳來而作樂命降龍氏倡率萬民命
水龍氏平治水土命火龍氏炮治器用因居方而置城
郭天下之民號曰天皇太昊伏犧有庖升龍氏本通姓
氏之後也○三墳既以伏羲為燧人之子矣又以朱襄
為飛龍氏昊英為潛龍氏又上相共工下相
柏皇及栗陸赫胥昆連葛天陰康大庭混沌諸氏皆
伏羲之臣而女媧為帝后此其最妄謬者不錄其辭

論語摘輔象伏羲六佐金提主化俗烏明主建福視默主災惡紀通為中職仲起為海陸陽侯為江海六佐出世

河圖挺輔佐伏羲禪於伯牛鑽木作火

文子伏羲氏之王天下也枕石寢繩殺秋約冬○詳後

春秋命歷序伏羲燧人始名物蟲鳥獸

史記泰帝興神鼎一一者一統天地萬物所繫終也○師古謂泰帝即太昊伏羲氏以文在黄帝之前故也

帝王世紀庖犧氏在位一百一十年崩葬南郡○外紀一百一

十五年山海經太皥生咸鳥咸鳥生乘釐乘釐生後照後照是始為巴人

女媧氏亦風姓也承庖犧制度亦蛇身人首一號女希是為女皇楚辭注女媧人頭蛇身一日七十化風俗通俗說天地初開闢未有人民女媧摶黄土為人劇務力不暇供乃引繩絙泥中舉以為人故富貴賢知者黄土人也貧賤凡庸者引絙人也○荒唐

淮南子往古之時四極廢九州裂天不兼覆地不周載火爁炎而不滅水浩洋而不息猛獸食顓民鷙鳥攫老弱於是女媧鍊五色石以補蒼天斷鼇足以立四極殺黑龍以濟冀州積蘆灰以止淫水蒼天補四極正淫水

涸冀州平狡蟲死顓民生背方州抱圓天和春陽夏殺秋約冬枕方寢繩陰陽之所壅沈不通者竅理之逆氣戾物傷民厚積者絶止之當此之時臥倨倨興眄眄一自以為馬一自以為牛其行蹎蹎其視瞑瞑侗然皆得其和莫知所由生浮游不知所求魍魎不知所往當此之時禽獸蝮蛇無不匿其爪牙藏其螫毒無有攫噬之心考其功烈上際九天下契黄壚名聲被後世光暉重萬物乘雷車服駕應龍驂青虬援絶瑞席蘿圖黄雲絡

前白螭後奔蛇浮游消搖道鬼神登九天朝帝於靈門宓穆休於太祖之下然而不彰其功不揚其聲隱真人之道以從天地之固然何則道德上通而智故消滅也○背方州以下文子以稱伏羲氏　伏戲女媧不設法度而以至德遺於後世何則至虛無純一而不嚶喋苛事也

風俗通女媧禱祠神祈而為女媒因置昏姻世本隨作笙女媧作簧　帝系譜女媧命娥陵氏制都良管以一天下之音命聖氏為班管合日月星辰名曰充樂　歸藏昔女媧笙張幕枚占之曰吉昭昭九州日月代極平均土地和合四國　山海經有神十人名曰女媧之腸化為神處

處廣桑之野
橫道而處

帝王世紀其末有諸侯共工氏任知刑以强伯而不王

歸藏共工人面蛇身朱髮
楚辭注康回共工氏之名

漢書祭典曰共工氏伯九域言雖有水德在火木之閒非其序也任知刑以彊故伯而不王周人礜其行序故易不載○班氏世經蓋以共工氏在戲農之閒記言女媧末年共工氏戰而不勝觸不周之山天柱折地維缺女媧氏乃鍊五色石以補天然列子所稱共工氏怒觸不周山與顓頊爭為帝非女媧時事也

風俗通共工氏之子曰修好遠遊舟車所至足跡所逮靡不窮覽故祀以為祖神

管子共工之王水處什之七陸處什之三乘天勢以隘制天下。此復稱王其說異

帝王世紀女媧氏沒大庭氏王有天下次有柏皇氏中央氏栗陸氏驪連氏赫胥氏尊盧氏祝融氏混沌氏昊英氏有巢氏葛天氏陰康氏朱襄氏無懷氏皆襲庖犧之號。大庭以下諸氏漢書古今人表俱在伏羲以後莊子敘在伏羲之前史封禪書無懷氏亦在伏羲前故路史謂皆伏羲以前君號也惟近世偽三墳出以為皆伏羲之臣此鑿空妄說南軒曷為信之 尚書大傳大庭氏王天下五風並異孝經鉤命訣祝融樂曰屬續

呂氏春秋昔古朱襄氏之治天下也多風而陽氣畜積萬物散解果實不成故士達作為五弦瑟以來陰氣以定羣生昔葛天氏之樂三人摻牛尾投足以歌八闋一曰載民二曰玄鳥三曰遂草木四曰奮五穀五曰敬天常六曰達帝功七曰依地德八曰總萬物之極昔陰康氏之始陰多滯伏而湛積水道壅塞不行其原民氣鬱閼而滯著筋骨瑟縮不達故作為舞以宣導之○陰康原作陶唐下文有帝堯故知此為陰康之訛

渾淪未判曚昧未分天地混其體日月含其輝八卦隱其神聖人藏其身然後廓然既變清濁乃陳二儀立而陰陽交六合拓而萬彙萌舉萬物之紛賾變動已倂包於太極之中非遞相生而轉相有也蓋自開闢以來易在天地之間顧義蘊未宣以待聖人之興起焉唯伏羲氏為能德洽上下故天地垂文河洛獻象於是仰觀俯察因自然之象數法自然之變化則象作易以通神明類萬物而參贊位育之能事畢矣

故曰變動不居周流六虚參伍以通其變遂成天地之文錯綜以極其數遂定天下之象雖其時有畫無文文即在畫之中也逮其後文王周公繫之孔子賛之人更三聖世歴三古故易之道大矣令世之稱伏羲者著在史策不過作甲歴制嫁娶造琴瑟教佃漁數事而已葢天地民物之理已備於六十四卦之中聖人猶留不盡之藏以俟後聖之制作不然文象具陳何以衣裳棟宇舟楫弧矢諸事猶須炎黄以下之

取象也哉嗚呼至矣

繹史卷三

繹史卷四

靈壁縣知縣馬驌撰

炎帝紀

帝王世紀炎帝神農氏姜姓也母曰任姒有蟜氏女登為少典妃遊華陽有神龍首感生炎帝人身牛首長于姜水有聖德春秋元命苞少典妃安登遊于華陽有神龍首感之於常羊生神子人面龍顏好耕是為神農　潛夫論赤帝魁隗身號炎帝世號神農春秋命歷序有神人名石年蒼色大眉戴玉理駕六龍出地輔號皇神農　水經注神農既誕九井自穿汲一井則衆水動

春秋元命苞神農生三辰而能言五日而能行七朝而齒具三歳而知稼穡般戲之事

潛夫論代伏羲氏其德火紀故為火師而火名

帝王世紀繼無懷氏後以火承木位在南方主夏故謂之炎帝都于陳又徙魯又曰魁隗氏又曰連山氏又曰列山氏宋符瑞志炎帝有聖德致大火之瑞

白虎通古之人民皆食禽獸肉至于神農人民衆多禽獸不足於是神農因天之時分地之利制耒耜教民農

作神而化之使民宜之故謂之神農也周書神農之時天雨粟神農遂耕而種之作陶冶斤斧為耒耜鉏耨以墾草莽然後五穀興助百果藏實　世本倕作耒耜○神農臣　禮含文嘉神農就田作耒耜天應以嘉穀地應以醴泉

新語民人食肉飲血衣皮毛至於神農以為行蟲走獸難以養民乃求可食之物嘗百草之實察酸苦之味教民食五穀

淮南子古者民茹草飲水采樹木之實食蠃蚘之肉時多疾病毒傷之害於是神農乃始教民播種五穀相土

地宜燥溼肥墝高下嘗百草之滋味水泉之甘苦令民知所避就當此之時一日而遇七十毒

管子神農作樹五穀淇山之陽九州之民乃知穀食而天下化之（古史考神農時民食穀釋米加燒石上而食之　孝經援神契神農耕桑得利究年受福　尸子神農竝耕而王所以勸耕也　神農夫負婦戴以治天下堯曰朕之比神農猶昏之仰旦也）

文子神農之法曰丈夫丁壯不耕天下有受其饑者婦人當年不織天下有受其寒者故其耕不強者無以養生其織不力者無以衣形（○後漢書注引　呂氏春秋神農之教曰士有當年而不

耕者則天下或受其饑矣女有當年而不績者則天下或受其寒矣故身親耕妻親績所以見致民利也　太玄經神農冬耕被服純青

管子神農之教曰一穀不登減一穀穀之法什倍二穀不登減二穀穀之法再什倍夷疏滿之無食者予之陳無種者貸之新故無什倍之賈無倍稱之民

本草經神農稽首再拜問於太一小子曰鑿井出泉五味煎煑口别生熟後乃食咀男女異利子識其父曾聞太古之時人壽過百無殂落之咎獨何氣使然邪太一

小子曰天有九門中道最良日月行之名曰國皇字曰老人出見南方長生不死衆耀同光神農乃從其嘗藥以救人命述異記太原神釜岡有神農嘗藥之鼎存焉成陽山中有神農鞭藥處一名神農原藥草山山上紫陽觀世傳神農於此辨百藥中有千年龍腦搜神記神農以赭鞭鞭百草盡知其平毒寒溫之性臭味所主以播百穀故天下號神農也

上藥一百二十種為君主養命以應天無毒多服久服不傷人欲輕身益氣不老延年者本上經中藥一百二十種為臣主養性以應人無毒有毒斟酌其宜欲遏病補虛羸者本中經下藥一百二

十五種為佐使主治病以應地多毒不可久服欲除寒熱邪氣破積聚愈病者本下經三品合三百六十五種法三百六十五度一度應一日以成一歲博物志神農經曰上藥養命謂五石之鍊形六芝之延年也中藥養性謂合歡蠲忿萱草忘憂下藥治病謂大黃除實當歸止痛夫命之所以延性之所以利病之所以止當其藥應以病也違其藥失其應即怨天尤人設鬼神矣

春秋命歷序神農始立地形甄度四海遠近山川林數所至東西九十萬里南北八十二萬里春秋元命苞神農世怪義生白阜圖地形脈道

帝王世紀諸侯夙沙氏叛不用命箕文諫而殺之炎帝退而修德夙沙之民自攻其君而歸炎帝說文古者宿沙初作煑海鹽。或云在帝魁之世　漢書太壹兵法一篇　神農兵法一篇

漢書神農之教曰有石城十仞湯池百步帶甲百萬而無粟不能守也

孝經鉤命訣神農樂曰下謀一名扶持

說文琴禁也神農所作洞越練朱五弦新論神農氏為琴七絃足以通萬物而考理亂也　琴清英昔神農造琴以定神齊婬嬖去邪欲反天真者也

潛夫論曰中為市致天下之民聚天下之貨交易而退各得其所

三墳人皇神農氏政典 政典曰惟天生民惟君奉天惟食喪祭衣服教化一歸於政皇曰我惟生無德咸若古政嗟爾四方之君有官有業乃子乃父乃兄乃弟無亂於政昔二君始王未有書契結繩而治交易而生亦惟歸政昔在天皇肇修文教始畫八卦明君臣民物陰陽兵象以代結繩之政出言惟辭制器惟象動作惟變卜筮惟占

天皇氏歸氣我惟代政惟若古道以立政皇曰正天時因地利惟厚於民民惟邦本食惟民天農不正食不豐民不正業不專惟民有數惟食有節惟農有教林林生人無亂政典政典曰君正一道二三凶臣正一德有常吉時正惟四亂時不植氣正惟和氣亂作厲官正惟百民正惟四色正惟五惟質惟良病正四百四藥正三百六十五過數乃亂而昏而毒道正常過政反僻刑正平過政反私祿正滿過政反侈禮正度過政反僭樂正和

過政反流治正簡過政反亂喪正哀過政反遊干戈正
亂過政反危市肆正貨過政反邪譏禁正非過政失用
皇曰嗟爾有官有業乃子乃父乃兄乃弟咸若我辭一
歸於正皇曰君相信任惟正相君俌位惟忠相官統治
惟公官相代位惟勤民官撫愛惟仁官民事上惟業父
無不義厥子惟孝兄無不友厥弟惟恭夫不遊妻不淫
師不怠教不失刑者形也形爾身道者導也導爾志禮
者制也制爾情樂者和也和爾聲政者正也正其事○摹

古自佳

淮南子昔者神農之治天下也神不馳於胷中智不出於四域懷其仁誠之心甘雨時降五穀蕃植春生夏長秋收冬藏月省時考歲終獻功以時嘗穀祀于明堂明堂之制有蓋而無四方風雨不能襲寒暑不能傷遷延而入之養民以公其民樸重端慤不忿爭而財足不勞形而功成因天地之資而與之和同是故歲厲而不殺刑錯而不用法省而不煩故其化如神其地南至交阯

北至幽都東至暘谷西至三危莫不聽從當此之時法寬刑緩囹圄空虛而天下一俗莫懷姦心

尸子神農理天下欲雨則雨五日為行雨旬為穀雨旬五日為時雨正四時之制萬物咸利故謂之神

神農求雨書春夏雨日而不雨甲乙命為青龍又為火龍東方小童舞之丙丁不雨命為赤龍南方壯者舞之戊己不雨命為黃龍壯者舞之庚辛不雨命為白龍又為火龍西方老人舞之壬癸不雨命為黑龍北方老人舞之如此不雨潛處闔南門置水其外開北門取人骨埋之如此不雨命巫祝而暴之如此不雨神仙積薪擊鼓而焚之

拾遺記炎帝始教民耒耜躬勤畎畝之事百穀滋阜聖德所感無不感焉神芝發其異色靈苗擢其嘉穎陸地丹

蕖駢生如蓋香露滴瀝下流成池因為豢龍之圃朱草蔓衍於街衢卿雲蔚藹於叢薄築圓丘以祀朝日飾瑤堦以揖夜光奏九天之和樂百獸率舞八音克諧木石潤澤時有流雲灑液是謂霞漿服之得道後天而老有石磷之玉號曰夜明以闇投水浮而不滅當斯之時漸草庖犧之朴辯文物之用時有丹雀銜九穗禾其墜地者帝乃拾之以植於田食者老而不死採峻鍰之銅以為器峻鍰山名也下有金井白氣冠其上人升於其間

雷霆之聲在於地下井中之金柔弱可以緘縢也

莊子妸荷甘與神農同學於老龍吉神農隱几闔戶晝瞑妸荷甘日中奓戶而入曰老龍死矣神農隱几擁杖而起嚗然放杖而笑曰天知予僻陋慢訑故棄予而死

已矣夫子無所發予之狂言而死矣夫弇堈弔聞之曰夫體道者天下之君子所繫焉今於道秋毫之端萬分未得處一焉而猶知藏其狂言而死又況夫體道者乎

列仙傳赤松子神農時雨師也服冰玉以教神農能入火自燒隨風雨上下炎帝少女追之亦得仙俱去至高辛時復為雨師　山海經發鳩之山有烏焉其狀如烏文首白喙赤足名曰精衛其鳴自詨是炎帝之少女名曰女娃女娃遊於東海溺而不返故為精衛常銜西山之木石以堙於東海　炎帝之妻赤水之子聽訞生炎居炎居生節竝節竝生戲器戲器生祝融祝融降處於江水生共工共工生術器術器首方顛是復土穰以處江水共工生后土后土生噎鳴噎鳴生歲十有二　炎帝之孫伯陵伯陵同吳權之妻阿女緣婦緣婦孕三年

是生鼓延殳始為侯鼓延是始為鐘為樂風有互人之國炎帝之孫名曰靈恝靈恝生互人是能上下於天。互與氐同

帝王世紀炎帝神農氏在位百二十年崩葬長沙凡八世帝承帝臨帝明帝直帝來帝哀帝榆罔。外紀神農在位百四十年帝臨魁八十年帝承六十年帝明四十九年帝宜四十五年帝來四十八年帝裏四十二年帝榆罔五十五年前編因之　春秋命歷序炎帝號曰大庭氏傳八世合五百二十歲　尸子神農氏七十世有天下豈每世賢哉牧民易也

稽古農皇生而神異少知稼穡起自少典乃登帝位

當其為帝也禪與代與所不可知至其功被生民澤及萬世迄于今載在祀典誠没世而不可泯也民食肉衣毛則有毒傷難給之害為之粒食以養之揉鑿耒耜利教農桑夫耕婦織則免於饑寒而享豐年樂利之休矣民有疾病夭札而無以療之則其生不遂為之鞭草嘗藥察其平毒溫寒之性以為醫方則民無沴戾災疢而登於仁壽之域矣衣食備而不通工易事則未免於匱乏之積滯之患為日中之市聚其商

賈平其物價交易而退各得其所則財貨通流厚生利用無不得其欲矣當其時補遂伐而武功昭夙沙歸而文德著法不煩而民服形不勞而功成風雨時節五穀蕃登政醇民樸天地和同化被四極遐邇承風一百四十年間雖其政治不少槪見意必有所以不疾而速無為而成者不然三皇皆至德而帝獨以神稱何謂也哉傳十有六帝或曰八帝或曰七十世黃帝始起而代之其後世則在顓頊時為土正堯時

為四岳商為阿衡周為太師其分封則齊吕申許州
紀路洛血食數千載不絶猗與盛哉神農之明德遠
矣

繹史卷四

繹史卷五

靈壁縣知縣馬驌撰

黄帝紀

史記黄帝者少典之子姓公孫名曰軒轅生而神靈弱而能言幼而徇齊長而敦敏成而聰明 帝王世紀黄帝少典之子姬姓也母曰附寶見大電繞北斗樞星照郊野感附寶孕二十四月生黄帝于壽丘長于姬水有聖德受國于有熊居軒轅之丘故因以為名又以為號 河圖握拒黄帝名軒北斗黄神之精胥文曰黄帝子 孝經鉤命訣附寶出降大靈生帝軒 拾遺記軒轅出自有熊之國母曰昊樞以戊己之日生故以土德稱王也時有黄星之

祥○五行書云以戊子日生　白虎通黃帝龍顔得天匡陽上法中宿取象文昌

鬻子黃帝十歲知神農之非而改其政○今本無

史記軒轅之時神農氏世衰諸侯相侵伐暴虐百姓而神農氏弗能征於是軒轅乃習用干戈以征不享諸侯咸來賓從而蚩尤最為暴莫能伐炎帝欲侵陵諸侯諸侯咸歸軒轅軒轅乃修德振兵治五氣藝五種撫萬民度四方教熊羆貔貅貙虎以與炎帝戰于阪泉之野三戰然後得其志

帝王世紀神農氏衰黃帝修德撫民諸侯咸去神農而歸之黃帝於是乃擾馴猛獸與神農氏戰于阪泉之野三戰而克之。神農氏後世德衰非指炎帝之身也班固云炎帝參盧皇甫謐云帝榆罔者是

新書炎帝者黃帝同母異父兄弟也各有天下之半黃帝行道而炎帝不聽故戰於涿鹿之野血流漂杵。史注引作同父母弟國語云少典生炎帝黃帝成而異德用師以相濟也賈誼書蓋本此然炎帝傳數世至末帝榆罔而亡豈猶有兄弟黃帝存哉此說未詳

歸藏黃帝與炎帝爭鬬涿鹿之野將戰筮於巫咸巫咸曰果哉而有咎。史稱克炎帝于阪泉擒蚩尤于涿鹿本兩事也而諸書多言戰炎帝涿鹿之野當是舛誤或云蚩尤亦自

號炎帝

史記蚩尤作亂不用帝命於是黄帝乃徵師諸侯與蚩尤戰于涿鹿之野遂禽殺蚩尤而諸侯咸尊軒轅為天子代神農氏是為黄帝 漢書兵形勢蚩尤二篇 尸子蚩尤作冶

帝王世紀又徵諸侯使力牧神皇直討蚩尤氏擒于涿鹿之野使應龍殺之于凶黎之丘凡五十二戰而天下大服

周書昔天之初 作二后乃設建典命赤帝分正二卿

命蚩尤于宇少昊以臨四方司　上天莫成之慶蚩尤乃逐帝爭于涿鹿之河九隅無遺赤帝大懾乃説于黄帝執蚩尤殺之于中冀以甲兵釋怒用大正順天思序紀于大帝用名之曰絶轡之野乃命少昊請司馬烏師以正五帝之官故名曰質天用大成至于今不亂。此説炎帝命蚩尤居少昊而蚩尤攻逐炎帝黄帝乃執蚩尤殺之復别命少昊也第古書殘闕難考矣

龍魚河圖黄帝時有蚩尤兄弟八十一人竝獸身人語銅頭鐵額食砂石子造立兵杖刀戟大弩威振天下誅

殺無道不仁慈萬民欲令黃帝行天子事黃帝仁義不能禁蚩尤黃帝仰天而歎天遣玄女下授黃帝兵信神符制伏蚩尤帝因使之主兵以制八方蚩尤沒後天下復擾亂黃帝遂畫蚩尤形像以威天下天下咸謂蚩尤不死八方萬邦皆為弭服。藝文引與史注小異 玄女兵法蚩尤幻變多方徵風召雨吹煙噴霧黃帝師衆大迷帝歸息太山之阿昏然憂寢王母遣使者被玄狐之裘以符授帝佩符既畢王母乃命九天玄女授帝以三宮五音陰陽之畧太乙遁甲六壬步斗之術陰符之機靈寶五符五勝之文遂克蚩尤于中冀 黃帝攻蚩尤三年城不下得術士伍胥問之胥曰是城中之將白色商音帝之始攻得無以秋

之東方行乎令帝為蒼色角音此雄軍也請以戰為帝曰為之若何曰請攻三日城必下乃設五旗五軍已具四面攻之三日城果下

歸藏蚩尤出自羊水八肱八趾疏首登九淖以伐空桑黄帝殺之於青丘作棡鼓之曲十章一曰雷震驚二曰猛虎駭三曰鷙鳥擊四曰龍媒蹀五曰靈夔吼六曰鵰鶚爭七曰壯士奪志八曰熊羆哮咆九曰石盪崖十曰波盪壑

春秋元命苞蚩尤虎捲威文立兵

黄帝内傳黄帝伐蚩尤玄女為帝製夔牛鼓八十面一

震五百里連震三千八百里山海經東海中有流波山入海七千里其上有獸狀如牛蒼身而無角一足出入水則必風雨其光如日月其聲如雷其名曰夔黄帝得之以其皮為鼓橛以雷獸之骨聲聞五百里以威天下　玄女為帝制司南車當其前記里鼓車居其右

古今注黄帝與蚩尤戰于涿鹿之野蚩尤作大霧兵士皆迷於是作指南車以示四方遂擒蚩尤而即帝位故後常建焉　黄帝與蚩尤戰于涿鹿之野常有五色雲氣金枝玉葉止於帝上有花葩之象故因而作華蓋也

山海經蚩尤作兵伐黄帝黄帝乃令應龍攻之冀州之野應龍畜水蚩尤請風伯雨師縱大風雨黄帝乃下天女曰魃雨止遂殺蚩尤魃不得復上所居不雨叔均言之帝後置之赤水之北叔均乃為田祖魃時亡之所欲逐之者令曰神北行先除水道決通溝瀆應龍處南極殺蚩尤與夸父不得復上故下數旱旱而為應龍之狀乃得大雨

拾遺記昆吾山其下多赤金色如火昔黄帝伐蚩尤陳

兵於此地掘深百尺猶未及泉惟見火光如星地中多丹鍊石為銅銅色青而利

鹽鐵論軒轅戰涿鹿殺兩暤蚩尤而為帝

黄帝内傳黄帝斬蚩尤蠶神獻絲乃稱織維之功

拾遺記軒轅去蚩尤之凶遷其民善者於鄒屠之地遷惡者於有北之鄉其先以地名族後分為鄒氏屠氏

山海經蚩尤所棄其桎梏是謂楓木　夸父與日逐走入日渴欲得飲飲其河渭河渭不足北飲大澤未至道渴而死棄其杖化為鄧林　皇覽蚩尤冢在東平郡壽張縣闞鄉城中高七丈民常以十月祀之有赤氣出如匹絳

帛民名為蚩尤旗　肩髀冢在山陽郡鉅野縣重聚大小與闞冢等傳言黃帝與蚩尤戰于涿鹿之野黃帝殺之身體異處故別葬之

史記有土德之瑞故號黃帝

呂氏春秋黃帝之時天先見大螾大螻黃帝曰土氣勝土氣勝故其色尚黃其事則土春秋演孔圖黃帝之將興黃雲升于堂　春秋考異郵黃帝將興有黃雀赤頭立日旁帝占曰黃者土精赤者火熒雀者賞萌余當立大功乎　春秋合誠圖黃帝德冠帝位

萬機論黃帝之初養性愛民不好戰伐而四帝各以方

色稱號交共謀之邊城日驚介胄不釋黃帝歎曰君危於上民不安於下主失於國其臣再嫁厥疾之由非養寇邪今取民萌之上而四道亢衡遞震子師於是遂師營壘以滅四帝向令黃帝若不龍驤虎變而與俗同道則其民臣亦嫁於四帝矣

史記天下有不順者黃帝從而征之平者去之披山通道未嘗寧居東至于海登丸山及岱宗西至于空桐登雞頭南至于江登熊湘北逐葷粥合符釜山而邑于涿

鹿之阿帝王世紀黃帝都于涿鹿遷徙往來無常處以師兵為營衛古史考黃帝作弩　世本揮作弓牟夷作矢　古今注短簫鐃歌軍樂也黃帝使岐伯所作也所以建武揚德風勸戰士也　劉向別錄蹴踘黃帝所造本兵勢也　黃帝內傳玄女請帝製角二十四以警衆請帝鑄鉦鐃以擬雹之聲　漢書兵陰陽黃帝十六篇圖三卷

風后握奇經天地風雲龍虎鳥蛇四為正四為奇餘奇為握機或總稱之先出遊軍定兩端天有衝地有軸前後有衝風附于天雲附於地天衝重列各四隊前後之衝各四隊風居四維故以圓地軸單列各三隊前後之

衝各三隊雲居四角故以方天居兩端地居中間總為八陳陳訖遊軍從後躡敵或驚其左或驚其右聽音望麾以出四奇天地之前衝為虎翼風為蛇蟠圍繞之義也虎居於中張翼以進蛇居兩端向敵而蟠以應之天地之後衝為飛龍雲為鳥翔突擊之義也龍居於中張翼以進鳥掖兩端向敵而翔以應之虛實二壘皆逐天文氣候山川向背利害隨時而行以正合以奇勝天地以下八重以列或曰握機望敵即引其後以犄角前列

不動或合而為一因離而為八各隨師之多寡觸類而長天或圜而不動前為右後為左天地四望之屬是也天居兩端其次風其次雲左右相向是也地方布風雲各在前後衝之前天居兩端其次地居中間兩地為比是也從布天一天二次之從布地四次於天衝後從布四風挾天地之左右天地前衝居其右後衝居其左雲居兩端虛實二壘則此是也○一曰握機或言首十九字風后經以下太公傳也

論語摘輔象黄帝七輔風后受金法天老受天籙五聖

受道級知命受糾俗窺紀受變復地典受州絡力墨受準斥州選舉翼佐帝德〇力墨葢即力牧

帝王世紀黄帝以風后配上台天老配中台五聖配下台謂之三公其餘知命規紀地典力牧常先封胡孔甲等或以為師或以為將

管子黄帝得六相而天地治神明至蚩尤明乎天道故使為當時大常察乎地利故使為廩者奢龍辨乎東方故使為土師祝融辨乎南方故使為司徒大封辨乎西

方故使為司馬后土辨乎北方故使為李故春者土師也夏者司徒也秋者司馬也冬者李也

尸子子貢問於孔子曰古者黃帝四面信乎孔子曰黃帝取合已者四人使治四方不謀而親不約而成大有成功此之謂四面也　春秋內事黃帝師於風后風后善於伏羲之道故推演陰陽之事○外紀云風后明乎天道管子稱蚩尤者疑誤　漢書黃帝李法曰壁壘已定穿窬不繇路是謂姦人姦人者殺

史記官名皆以雲命為雲師舉風后力牧常先大鴻以治民

○杜預曰黃帝受命有雲瑞故百官師長皆以雲名為號縉雲氏其一官也　帝王世紀黃帝夢大風吹天下之塵垢皆去又夢人執千鈞之弩驅羊萬羣帝寤而歎曰風為號令執政者也垢去土后在也天下

豈有姓風名后者哉夫千鈞之弩異力者也驅羊數萬羣能牧民為善者也天下豈有姓力名牧者哉於是依二占而求之得風后於海隅登以為相得力牧於大澤進以為將黄帝因著占夢經十一卷　漢書道家力牧二十二篇　兵陰陽封胡五篇風后十三卷圖二卷力牧十五篇鵊冶子一篇圖一卷鬼容區三卷圖一卷地典六篇○注俱云黄帝之臣　雜家孔甲盤盂二十六篇○注黄帝史

神農以前尚矣蓋黄帝考定星歷建立五行起消息正閏餘於是有天地神祇物類之官是謂五官各司其序不相亂也民是以能有信神是以能有明德民神異業敬而不瀆故神降之嘉生民以物享災禍不生所求不匱　論語撰考讖黄帝受地形

象天文
以制官

淮南子黄帝治天下而力牧太山稽輔之以治日月之行律治陰陽之氣節四時之度正律歷之數别男女異雌雄明上下等貴賤使强不掩弱衆不暴寡人民保命而不夭歲時熟而不凶百官正而無私上下調而無尤法令明而不闇輔佐公而不阿田者不侵畔漁者不爭隈道不拾遺市不豫賈城郭不關邑無盜賊鄙旅之人相讓以財狗彘吐菽粟於路而無忿爭之心

史記順天地之紀幽明之占死生之說存亡之難時播百穀草木淳化鳥獸蟲蛾旁羅日月星辰水波土石金玉勞勤心力耳目節用水火材物拾遺記軒轅考定歷紀吹玉律正璇衡世本大撓作甲子容成作歷隷首作數○皆黃帝臣名黃帝內傳黃帝升為天子地獻草木述耕種之利因之以廣耕種世本雍父作舂○黃帝臣古史考黃帝始蒸穀為飯烹穀為粥黃帝作釜甑

三墳地皇軒轅氏政典皇曰嗟爾天師俌相五正百官士子農夫商人工技咸若我言政典曰國無邪教市無淫貨地無荒土官無濫士邑無游民山不童澤不涸其正道至

矣正道至則官有常職民有常業父子不背恩夫婦不背情兄弟不去義禽獸不失長草木不失生政典曰方圓角直曲斜凹凸必有形遠近高下長短疾緩必有制寒暑燥溼風雨逆順必有時金木水火土石羽毛必有濟布帛桑麻筋角齒革必有用百工器用必有制聖人治天下權以聚財財以施智智以僃賢賢以僃道道以統下下以事上上以施仁仁以保位位以制義義以僃禮禮以制情情以敦信信以一德德以明行行以崇教

教以歸政政以崇化化以順性性以存命命以保生生以終壽皇曰岐伯天師爾司日月星辰陰陽歴數爾正爾考無有差貸先時者殺不及時者殺爾惟戒哉皇曰后土中正爾職山川草木蟲魚鳥獸爾掌爾察無亂田制以作田訟爾惟念哉皇曰龍東正爾分爵祿賢智爾咨爾行無掩大賢以怯財無庇惡德以私賞皇曰融南正爾平禮服祭祀爾正惟無亂國制以僭上無廢祀事以簡恭爾惟念哉皇曰大封西正爾分干戈刑法爾掌

爾平皇曰大常北正爾居田制民事爾訓爾均百工惟良山川爾圖爾惟勤恭哉皇曰天師俌相五正百官士子農夫商人工技咸若我言終身於休○大理淺謬不必辯如士農工商衍為八字即備極庸陋矣乃其所命五官既非史記所稱復與管子錯謬

新語天下人民野居穴處未有室屋則與鳥獸同域於是黄帝乃伐木構材築作宮室上棟下宇以避風雨白虎通黄帝作宮室以避寒暑此宮室之始也 黄帝内傳帝既斬蚩尤因立臺榭無屋曰臺有屋曰榭○外紀云帝作合宮祀上帝布政教

管子黄帝問於伯高曰吾欲陶天下而以為一家為之有道乎伯高對曰請刈其莞而樹之吾謹逃其蚤牙則天下可陶而為一家黄帝曰若此言可得聞乎伯高對曰上有丹沙者下有黄金上有慈石者下有銅金上有陵石者下有鉛錫赤銅上有赭者下有鐵此山之見榮者也苟山之見其榮者君謹封而祭之距封十里而為一壇是則使乘者下行行者趨若犯令者罪死不赦然則與折取之遠矣修教十年而葛盧之山發而出水金

從之蚩尤受而制之以為劒鎧矛戟是歲相兼者諸侯九雍狐之山發而出水金從之蚩尤受而制之以為雍狐之戟芮戈是歲相兼者諸侯十二 ○據此黃帝臣蚩尤矣河圖云黃帝伏蚩尤使主兵是也 黃帝之王謹逃其爪牙不利其器燒山林破增藪焚沛澤逐禽獸實以益人然後天下可得而牧也

古史考黃帝作車引重致遠少昊時略加牛禹時奚仲加馬世本骸作服牛共鼓貨狄作舟 ○俱黃帝臣 拾遺記軒轅變乘桴以造舟楫

漢書黃帝作舟車以濟不通旁行天下方制萬里畫壄分州得百里之國萬區帝王世紀自神農以上有大九州柱州迎州神州之等黃帝以來德不及遠惟於神州之内分為九州黃帝受命風后受圖割地布九州置十二國

史記置左右大監監于萬國萬國和而鬼神山川封禪與為多焉論語讖軒知地利九牧倡教史以主圖籍使九州之士以統萬國九行者孝慈文信言忠恭勇義以觀天地以祠萬靈亦為九德之臣詔令百辟羣臣受德教者先列珪玉於蘭蒲席上然沈榆之香舂雜寶為屑以沈榆之膠和之為泥以塗地分別尊卑華戎之位也拾遺記置四易林黃帝出遊駕龍乘鳳東上太山南遊齊魯邦國咸喜

獲寶鼎迎日推策黃帝得寶鼎宛

朐問於鬼臾區鬼臾區對曰黃帝得寶鼎神策是歲己酉朔旦冬至得天之紀終而復始於是黃帝迎日推策後率二十歲復朔旦冬至凡二十推三百八十年黃帝僊登于天　封禪七十二王唯黃帝得上太山封　黃帝時封則天旱乾封　黃帝時萬諸侯而神靈之封居七千天下名山八而三在蠻夷五在中國中國華山首山太室泰山東萊此五山黃帝之所常游與神會黃帝且戰且學僊患百姓非其道者乃斷斬非鬼神者百餘

歲然後得與神通黃帝郊雍上帝宿三月鬼臾區號大鴻死葬雍故鴻冢是也其後黃帝接萬靈明廷明廷者甘泉也所謂寒門者谷口也○史載方士說多妄

論衡倉頡四目為黃帝史

淮南子蒼頡作書而天雨粟鬼夜哭　史皇生而能書世本史皇作畫○外紀曰或云倉帝名頡創文字在伏羲以前或云黃帝命倉頡為左史制字使天下義理必歸文字天下文字必歸六書　孝經援神契奎主文章蒼頡效象洛龜曜書丹青垂萠畫字○宋均注曰奎星屈曲相鉤似文字之畫蒼頡視龜而作書則河洛之應與人意所惟通矣　衛恒書勢黃帝之史沮誦蒼頡眡

彼鳥迹始作書契紀綱萬事垂法立則河圖玉版倉頡為帝南巡登陽虛之山臨于玄扈洛汭之水靈龜負書丹甲青文以授之春秋元命苞倉帝史皇氏名頡姓侯岡龍顏侈哆四目靈光實有睿德生而能書及受河圖綠字於是窮天地之變仰觀奎星圓曲之勢俯察龜文鳥羽山川指掌而創文字天為雨粟鬼為夜哭龍乃潛藏治百有一十載都於陽武終葬衛之利鄉亭○此說倉頡帝號非史臣矣

拾遺記軒轅始造書契服冕垂衣故有衮龍之頌世本黃帝作旃冕胡曹作冕伯余作衣裳於則作扉履○俱黃帝臣

呂氏春秋昔黃帝令伶倫作為律伶倫自大夏之西乃之阮隃之陰取竹於嶰谿之谷以生空竅厚鈞者斷兩

節間其長三寸九分而吹之以為黄鍾之宫次曰含少次制十二筒以之阮隃之下聽鳳凰之鳴以别十二律其雄鳴為六雌鳴亦六以此黄鍾之宫適合黄鍾之宫皆可以生之故曰黄鍾之宫律吕之本黄帝又命伶倫與榮將鑄十二鍾以和五音以施英韶以仲春之月乙卯之日日在奎始奏之命之曰咸池易是類謀聖人興起不知姓名當吹律聽聲以别其姓黄帝吹律以定姓是也世本伶倫造磬　黄帝使素女鼓瑟哀不自勝乃破為二十五絃具二均聲○史作太帝注謂伏羲也

管子黄帝以其緩急作五聲以政五鍾令其五鍾一曰青鍾大音二曰赤鍾重心三曰黄鍾灑光四曰景鍾昧其明五曰黑鍾隱其常五聲既調然後作立五行以正天時五官以正人位人與天調然後天地之美生

莊子北門成問於黄帝曰帝張咸池之樂於洞庭之野吾始聞之懼復聞之怠卒聞之而惑蕩蕩默默乃不自得帝曰女殆其然哉吾奏之以人徵之以天行之以禮義建之以太清夫至樂者先應之以人事順之以天理

行之以五德應之以自然然後調理四時太和萬物四時迭起萬物循生一盛一衰文武倫經一清一濁陰陽調和流光其聲蟄蟲始作吾驚之以雷霆其卒無尾其始無首一死一生一僨一起所常無窮而一不可待女故懼也吾又奏之以陰陽之和燭之以日月之明其聲能短能長能柔能剛變化齊一不主故常在谷滿谷在阬滿阬塗郤守神以物為量其聲揮綽其名高明是故鬼神守其幽日月星辰行其紀吾止之於有窮流之於

無止子欲慮之而不能知也望之而不能見也逐之而不能及也儻然立於四虛之道倚於槁梧而吟目知窮乎所欲見力屈乎所欲逐吾既不及已矣形充空虛乃至委蛇女委蛇故怠吾又奏之以無怠之聲調之以自然之命故若混逐叢生林樂而無形布揮而不曳幽昏而無聲動於無方居於窈冥或謂之死或謂之生或謂之實或謂之榮行流散徙不主常聲世疑之稽於聖人聖也者達於情而遂於命也天機不張而五官皆備此

之謂天樂無言而心說故有焱氏為之頌曰聽之不聞其聲視之不見其形充滿天地苞裹六極女欲聽之而無接焉而故惑也樂也者始於懼懼故祟吾又次之以怠怠故遁卒之以惑惑故愚愚故道道可載而與之俱也

呂氏春秋黃帝曰芒昧因天之威與元同氣　黃帝言曰聲禁重色禁重衣禁重香禁重味禁重室禁重　漢書道家黃帝四經四篇黃帝銘六篇黃帝君臣十篇雜黃帝五十八篇　小說家黃帝說四十篇迂誕依託　七畧盤

盂書者其傳言孔甲為之孔甲黃帝之史也書盤盂中為誡法或於鼎名曰銘　黃帝巾几銘予居民上搖搖恐夕不至朝惕惕恐朝不及夕兢兢慄慄日慎一日人莫蹪于山而蹪于垤

黃帝陰符經上篇觀天之道執天之行盡矣故天有五賊見之者昌五賊在心施行於天宇宙在乎手萬化生乎身天性人也人心機也立天之道以定人也天發殺機移星易宿地發殺機龍蛇起陸人發殺機天地反覆天人合發萬變定基性有巧拙可以伏藏九竅之邪在乎三要可以動靜火生於木禍發必尅奸生於國時動必

潰知之脩鍊謂之聖人

中篇 天生天殺道之理也天地萬物之盜萬物人之盜人萬物之盜三盜既宜三才既安故曰食其時百骸理動其機萬化安人知其神之神不知不神之所以神也日月有數大小有定聖功生焉神明出焉其盜機也天下莫能見莫能知君子得之固躬小人得之輕命

下篇 瞽者善聽聾者善視絶利一源用師十倍三反晝夜用師萬倍心生於物死於物機在於目天之无恩而大恩生迅雷烈風莫不蠢然至樂性

愚至靜性廉天之至私用之至公禽之制在炁生者死之根死者生之根恩生於害害生於恩愚人以天地文理聖我以時物文理哲人以愚虞聖我以不愚虞聖人以奇期聖我以不奇期聖故曰沈水入火自取滅亡自然之道靜故天地萬物生天地之道浸故陰陽勝陰陽相推而變化順矣是故聖人知自然之道不可違因而制之至靜之道律歷所不能契爰有奇器是生萬象八卦甲子神機鬼藏陰陽相勝之術昭昭乎進乎象矣○陰

符四百餘言世傳黄帝遺書也義藴無所不包或謂兵法之鼻祖或謂道德之權輿諸子百氏悉在環域之中矣

列子黄帝書曰形動不生形而生影聲動不生聲而生響無動不生無而生有形必終者也天地終乎與我偕終終進乎不知也道終乎本無始進乎本不久有生則復於不生有形則復於無形不生者非本不生者也無形者非本無形者也生者理之必終者也終者不得不終亦如生者之不得不生而欲恒其生晝其終惑於數

也精神者天之分骨骸者地之分屬天清而散屬地濁

而聚精神離形各歸其眞故謂之鬼鬼歸也歸其眞宅

黄帝曰精神入其門骨骸反其根我尚何存

新書黄帝曰道若川谷之水其出無已其行無止故服

人而不為仇分人而不譐者惟其道矣故播之於天下

而不忘者其惟道矣是以道高比於天道明比於日道

安比於山故言之者見謂智學之者見謂賢守之者見

謂信樂之者見謂仁行之者見謂聖人故惟道不可竊

也不可以虛為也故黄帝職道義經天地紀人倫序萬物以信與仁為天下先然後濟東海入江内取綠圖而濟積石涉流沙登於崑崙於是還歸中國以平天下天下太平唯躬道而已

管子黄帝之治天下也其民不引而來不推而往不使而成不禁而止故黄帝之治也置法而不變使民安其法者也

淮南子黄帝治天下日月精明星辰不失其行風雨時

節五穀登熟虎狼不妄噬鷙鳥不妄搏鳳凰翔於庭麒麟游於郊青龍進駕飛黃伏皁諸北儋耳之國莫不獻其貢職然猶未及虙戲氏之道也

尸子四夷之民有貫胸者有深目者有長肱者黄帝之德嘗致之宋符瑞志黄帝時南夷乘白鹿來獻鬯

韓詩外傳黄帝即位施惠承天一道修德惟仁是行宇内和平未見鳳凰惟思其象夙寐晨興乃召天老而問之曰鳳象何如天老對曰夫鳳象鴻前麟後蛇頸而魚

尾龍文而龜身燕頷而雞喙戴德負仁抱忠挾義小音金大音鼓延頸奮翼五彩備舉明動八風氣應時雨食有質飲有儀往即文始來即嘉成惟鳳為能通天祉應地靈律五音覽九德天下有道得鳳象之一則鳳過之得鳳象之二則鳳翔之得鳳象之三則鳳集之得鳳象之四則鳳春秋下之得鳳象之五則鳳沒身居之黃帝曰於戲允哉朕何敢與焉於是黃帝乃服黃衣戴黃冕致齋於宮鳳乃蔽日而至黃帝降於東階西面再拜稽

首曰皇天降祉不敢不承命鳳乃止帝東園集帝梧桐食帝竹實沒身不去詩曰鳳凰于飛翽翽其羽亦集爰止○麗藻可作鳳賦

帝王世紀黄帝齋於中宫有大鳥雞頭鷰喙龜頸龍形麟翼魚尾狀如鶴體備五色三文成字首文曰順德背文曰信義膺文曰仁智不啄生蟲不履生草或止帝之東園或巢阿閣或鳴於庭其飲食也其雄自歌其雌自舞音如簫笙春秋合誠圖黄帝遊玄扈洛水上與大司馬容光等臨觀鳳凰銜圖置帝前帝再拜

受圖　春秋緯　黃帝坐玄扈閣鳳凰銜書致帝前其中得五始之文　尚書中候帝軒提像配永修機麒麟在囿鸑鳳來儀　河圖挺輔佐黃帝修德立義天下乃治乃召天老而問焉余夢見兩龍挺白圖以授余於河之都天老曰河出龍圖洛出龜書紀帝錄列聖人之姓號興謀治太平然後鳳凰處之今鳳凰已下三百六十日矣天其授帝圖乎黃帝乃祓齋七日至於翠嬀之川大鱸魚折溜而至乃與天老迎之五色畢具魚汎白圖蘭葉朱文以授黃帝名曰綠圖　文心雕龍綠圖曰潬潬噅噅棼棼雉雉萬物畫化○或作與物俱化此綠圖中文也　宋符瑞志秋七月庚申天霧三日三夜晝昏黃帝以問天老力牧容成曰於公何如天老曰臣聞之國安其主好文則鳳凰居之國亂其主好武則鳳凰去之今鳳凰翔於東郊而樂之其鳴音中夷則與天相副以是觀之天有嚴教以賜帝帝勿犯也乃召史卜之龜燋史曰臣不能占也其問之聖人帝曰已問天老力牧容

成矣史北面再拜曰龜不違聖智故燋霧除遊於洛水之上見大魚殺五牲以醮之天乃甚雨七日七夜魚流於海得圖書馬龍圖出河龜書出洛赤文篆字以授軒轅　尚書中候黄帝巡洛龜書赤文成字象軒

說文解廌獸也似山牛一角古者決訟令觸不直神人以廌遺黄帝帝曰何食何處曰食薦夏處水澤冬處松柏

宋符瑞志聖德光被羣瑞畢臻有屈軼之草生於庭佞人入朝則草指之是以佞人不敢進有景雲之瑞有赤方氣與青方氣相連赤方中有兩星青方中有一星凡三星皆黄色以天清明時見於攝提名曰景星

帝王世紀黄帝命雷公岐伯論經脈旁通問難八十為難經教制九針著内外術經十八卷

漢書黄帝内經十八卷外經三十七

內經素問四氣調神大論春三月此謂發陳天地俱生萬物以榮夜臥早起廣步於庭被髮緩形以使志生生而勿殺予而勿奪賞而勿罰此春氣之應養生之道也逆之則傷肝夏為寒變奉長者少夏三月此謂蕃秀天地氣交萬物華實夜臥早起無厭於日使志無怒使華英成秀使氣得泄若所愛在外此夏氣之應養長之道也逆之則傷心秋為痎瘧奉收者少冬至重病秋三月此謂容

平天氣以急地氣以明早臥早起與雞俱興使志安寧以緩秋刑收斂神氣使秋氣平無外其志使肺氣清此秋氣之應養收之道也逆之則傷肺冬為飧泄奉藏者少冬三月此謂閉藏水冰地坼無擾乎陽早臥晚起必待日光使志若伏若匿若有私意若已有得去寒就溫無泄皮膚使氣亟奪此冬氣之應養藏之道也逆之則傷腎春為痿厥奉生者少天氣清淨光明者也藏德不止故不下也天明則日月不明邪害空竅陽氣者閉塞

地氣者冒明雲霧不精則上應白露不下交通不表萬
物命故不施不施則名木多死惡氣不發風雨不節白
露不下則菀槀不榮賊風數至暴雨數起天地四時不
相保與道相失則未央絕滅唯聖人從之故身無奇病
萬物不失生氣不竭逆春氣則少陽不生肝氣內變逆
夏氣則太陽不長心氣內洞逆秋氣則太陰不收肺氣
焦滿逆冬氣則少陰不藏腎氣獨沈夫四時陰陽者萬
物之根本也所以聖人春夏養陽秋冬養陰以從其根

故與萬物沈浮於生長之門逆其根則伐其本壞其真矣故隂陽四時者萬物之終始也死生之本也逆之則災害生從之則苛疾不起是謂得道道者聖人行之愚者佩之從隂陽則生逆之則死從之則治逆之則亂反順為逆是謂内格是故聖人不治已病治未病不治已亂治未亂此之謂也夫病已成而後藥之亂已成而後治之譬猶渴而穿井鬭而鑄兵不亦晚乎

五常政大論黄

帝問曰太虛寥廓五運迴薄衰盛不同損益相從願聞

平氣何如而名何如而紀也歧伯對曰昭乎哉問也木曰敷和火曰升明土曰備化金曰審平水曰靜順帝曰其不及柰何歧伯曰木曰委和火曰伏明土曰卑監金曰從革水曰涸流帝曰太過何謂歧伯曰木曰發生火曰赫曦土曰敦阜金曰堅成水曰流衍帝曰三氣之紀願聞其候歧伯曰悉乎哉問也敷和之紀木德周行陽舒陰布五化宣平其氣端其性隨其用曲直其化生榮其類草木其政發散其候溫和其令風其藏肝肝其畏

清其主目其穀麻其果李其實核其應春其蟲毛其畜犬其色蒼其養筋其病裏急支滿其味酸其音角其物中堅其數八升明之紀正陽而治德施周普五化均衡其氣高其性速其用燔灼其化蕃茂其類火其政明曜其候炎暑其令熱其藏心心其畏寒其主舌其穀麥其果杏其實絡其應夏其蟲羽其畜馬其色赤其養血其病瞤瘛其味苦其音徵其物脈其數七備化之紀氣協天休德流四政五化齊脩其氣平其性順其用高下其

化豐滿其類土其政安靜其候溽蒸其令溼其藏脾脾其畏風其主口其穀稷其果棗其實肉其應長夏其蟲倮其畜牛其色黄其養肉其病否其味甘其音宫其物膚其數五審平之紀收而不爭殺而無犯五化宣明其氣潔其性剛其用散落其化堅斂其類金其政勁肅其候清切其令燥其藏肺肺其畏熱其主鼻其穀稻其果桃其實殻其應秋其蟲介其畜雞其色白其養皮毛其病欬其味辛其音商其物外堅其數九靜順之紀藏而

勿害治而善下五化咸整其氣明其性下其用沃衍其
化凝堅其類水其政流演其候凝肅其令寒其藏腎腎
其畏溼其主二陰其穀豆其果栗其實濡其應冬其蟲
鱗其畜彘其色黑其養骨髓其病厥其味鹹其音羽其
物濡其數六故生而勿殺長而勿罰化而勿制收而勿
害藏而勿抑是謂平氣委和之紀是謂勝生生氣不政
化氣廼揚長氣自平收令廼早凉雨時降風雲竝興草
木晚榮蒼乾凋落物秀而實膚肉内充其氣斂其用聚

其動緛戾拘緩其發驚駭其藏肝其果棗李其實核殼其穀稷稻其味酸辛其色白蒼其畜犬雞其蟲毛介其主霧露淒滄其聲角商其病摇動注恐從金化也少角與判商同上角與正角同上商與正商同其病支廢癰腫瘡瘍其甘蟲邪傷肝也上宫與正宫同蕭飋肅殺則炎赫沸騰眚于三所謂復也其主飛蠹蛆雉廼為雷霆伏明之紀是謂勝長長氣不宣藏氣反布收氣自政化令廼衡寒清數舉暑令廼薄承化物生生而不長成實

而稚遇化已老陽氣屈伏蟄蟲早藏其氣鬱其用暴其動彰伏變易其發痛其藏心其果栗桃其實絡濡其穀豆稻其味苦鹹其色玄丹其畜馬彘其蟲羽鱗其主冰雪霜寒其聲徵羽其病昏惑悲忘從水化也少徵與少羽同上商與正商同邪傷心也凝慘凓冽則暴雨霖霪眚於九其主驟注雷霆震驚沈黔淫雨卑監之紀是謂減化化氣不令生政獨彰長氣整雨廼愆收氣平風寒竝興草木榮美秀而不實成而粃也其氣散其用靜定

其動瘍涌分潰癰腫其發濡滯其藏脾其果李栗其實濡核其穀豆麻其味酸甘其色蒼黃其畜牛犬其蟲倮毛其主飄怒振發其聲宫角其病畱滿否塞從木化也少宫與少角同上宫與正宫同上角與正角同其病飧泄邪傷脾也振拉飄揚則蒼乾散落其眚四維其主敗折虎狼清氣廼用生政廼辱從革之紀是謂折收收氣廼後生氣廼揚長化合德火政廼宣庶類以蕃其氣揚其用躁切其動鏗禁瞀厥其發欬喘其藏肺其果李杏

其實殼絡其穀麻麥其味苦辛其色白丹其畜雞羊其蟲介羽其主明曜炎爍其聲商徵其病嚏欬鼽衄從火化也少商與少徵同上商與正商同上角與正角同邪傷肺也炎光赫烈則冰雪霜雹青於七其主鱗伏彘鼠歲氣早至迺生大寒涸流之紀是謂反陽藏令不舉化氣迺昌長氣宣布蟄蟲不藏土潤水泉減草木條茂榮秀滿盛其氣滯其用滲泄其動堅止其發燥槁其藏腎其果棗杏其實濡肉其穀黍稷其味甘鹹其色黅玄其

畜彘牛其蟲鱗倮其主埃鬱昏翳其聲羽宮其病痿厥堅下從土化也少羽與少宮同上宮與正宮同其病癃閟邪傷腎也埃昏驟雨則振拉摧拔眚於一其主毛顯狐狢變化不藏故乘危而行不速而至暴虐無德災反及之微者復微甚者復甚氣之常也發生之紀是謂啟敷土踈泄蒼氣達陽和布化陰氣廼隨生氣淳化萬物以榮其化生其氣美其政散其令條舒其動掉眩巔疾其德鳴靡啟坼其變振拉摧拔其穀麻稻其畜雞犬其

果李桃其色青黄白其味酸甘辛其象春其經足厥陰
少陽其藏肝脾其蟲毛介其物中堅外堅其病怒太角
與上商同上徵則其氣逆其病吐利不務其德則收氣
復秋氣勁切甚則肅殺清氣大至草木凋零邪廼傷肝
赫曦之紀是謂蕃茂陰氣内化陽氣外榮炎暑施化物
得以昌其化長其氣高其政動其令明顯其動炎灼妄
擾其德暄暑鬱蒸其變炎烈沸騰其穀麥豆其畜羊彘
其果杏栗其色赤白玄其味苦辛鹹其象夏其經手少

陰太陽手厥陰少陽其藏心肺其蟲羽鱗其物脈濡其病笑瘧瘡瘍血流狂妄目赤上羽與正徵同其收齊其病痓上徵而收氣後也暴烈其政藏氣廼復時見凝慘甚則雨水霜雹切寒邪傷心也敦阜之紀是謂廣化厚德清靜順長以盈至陰內實物化充成煙埃朦鬱見於厚土大雨時行溼氣廼用燥政廼辟其化圓其氣豐其政靜其令周備其動濡積幷稸其德柔潤重淖其變震驚飄驟崩潰其穀稷麻其畜牛犬其果棗李其色黅玄

蒼其味甘鹹酸其象長夏其經足太陰陽明其藏脾腎其蟲倮毛其物肌核其病腹滿四支不舉大風迅至邪傷脾也堅成之紀是謂收引天氣潔地氣明陽氣隨陰治化燥行其政物以司成收氣繁布化洽不終其化成其氣削其政肅其令銳切其動暴折瘍疰其德霧露蕭飋其變肅殺凋零其穀稻黍其畜雞馬其果桃杏其色白青丹其味辛酸苦其象秋其經手太陰陽明其藏肺肝其蟲介羽其物殼絡其病喘喝胸憑仰息上徵與正

商同其生齊其病欬政暴變則名木不榮柔脆焦首長氣斯救大火流炎爍且至蔓將槁邪傷肺也流衍之紀是謂封藏寒司物化天地嚴凝藏政以布長令不揚其化凛其氣堅其政謐其令流注其動漂泄沃涌其德凝慘寒雰其變冰雪霜雹其穀豆稷其畜彘牛其果栗棗其色黑丹黅其味鹹苦甘其象冬其經足少陰太陽其藏腎心其蟲鱗倮其物濡滿其病脹上羽而長氣不化也政過則化氣大舉而埃昏氣交大雨時降邪傷腎也

故曰不恒其德則所勝來復政恒其理則所勝同化此之謂也帝曰天不足西北左寒而右凉地不滿東南右熱而左温其故何也岐伯曰陰陽之氣高下之理太少之異也東南方陽也陽者其精降於下故右熱而左温西北方陰也陰者其精奉於上故左寒而右凉是以地有高下氣有温凉高者氣寒下者氣熱故適寒凉者脹之温熱者瘡下之則脹已汗之則瘡已此腠理開閉之常太少之異耳帝曰其於壽夭何如岐伯曰陰精所奉

其人壽陽精所降其人夭帝曰善其病也治之柰何岐伯曰西北之氣散而寒之東南之氣收而溫之所謂同病異治也故曰氣寒氣凉治以寒凉行水漬之氣溫氣熱治以溫熱强其内守必同其氣可使平也假者反之帝曰善一州之氣生化壽夭不同其故何也岐伯曰高下之理地勢使然也崇高則陰氣治之汚下則陽氣治之陽勝者先天陰勝者後天此地理之常生化之道也帝曰其有壽夭乎岐伯曰高者其氣壽下者其氣夭地

之小大異也小者小異大者大異故治病者必明天道地理陰陽更勝氣之先後人之壽夭生化之期乃可以知人之形氣矣帝曰善其歲有不病而藏氣不應不用者何也岐伯曰天氣制之氣有所從也帝曰願卒聞之岐伯曰少陽司天火氣下臨肺氣上從白起金用草木眚火見燔焫革金且耗大暑以行欬嚏鼽衄鼻窒瘡瘍寒熱胕腫風行于地塵沙飛揚心痛胃脘痛厥逆鬲不通其主暴速陽明司天燥氣下臨肝氣上從蒼起木用

而立土廼眚淒滄數至木伐草萎脇痛目赤掉振鼓慄
筋痿不能久立暴熱至土廼暑陽氣鬱發小便變寒熱
如瘧甚則心痛火行于槁流水不冰蟄蟲廼見太陽司
天寒氣下臨心氣上從而火且明丹起金廼眚寒清時
舉勝則水冰火氣高明心熱煩嗌乾善渴鼽嚏喜悲數
欠熱氣妄行寒廼復霜不時降善忘甚則心痛土廼潤
水豐衍寒客至沈陰化溼氣變物水飲內稸中滿不食
皮𤸷肉苛筋脈不利甚則胕腫身後癰厥陰司天風氣

下臨脾氣上從而土且隆黃起水廼眚土用革體重肌肉萎食減口爽風行太虛雲物搖動目轉耳鳴火縱其暴地廼暑大熱消爍赤沃下蟄蟲數見流水不冰其發機速少陰司天熱氣下臨肺氣上從白起金用草木眚喘嘔寒熱嚏鼽衄鼻窒大暑流行甚則瘡瘍燔灼金爍石流地廼燥淒滄數至脇痛善太息肅殺行草木變太陰司天溼氣下臨腎氣上從黑起水變埃冒雲雨胷中不利陰痿氣大衰而不起不用當其時反腰脽痛動轉

不便也厥逆地廼藏陰大寒且至蟄蟲早附心下否痛地裂冰堅少腹痛時害於食乘金則止水增味廼鹹行水減也帝曰歲有胎孕不育治之不全何氣使然歧伯曰六氣五類有相勝制也同者盛之異者衰之此天地之道生化之常也故厥陰司天毛蟲靜羽蟲育介蟲不成在泉毛蟲育倮蟲耗羽蟲不育少陰司天羽蟲靜介蟲育毛蟲不成在泉羽蟲育介蟲耗不育太陰司天倮蟲靜鱗蟲育羽蟲不成在泉倮蟲育鱗蟲不成少陽司

天羽蟲静毛蟲育倮蟲不成在泉羽蟲育介蟲耗毛蟲不育陽明司天介蟲静羽蟲育介蟲不成在泉介蟲育毛蟲耗羽蟲不成太陽司天鱗蟲静倮蟲育在泉鱗蟲耗倮蟲不育諸乘所不成之運則甚也故氣主有所制歲立有所生地氣制已勝天氣制勝已天制色地制形五類衰盛各隨其氣之所宜也故有胎孕不育治之不全此氣之常也所謂中根也根于外者亦五故生化之別有五氣五味五色五類五宜也帝曰何謂也歧伯曰

根于中者命曰神機神去則機息根于外者命曰氣立
氣止則化絶故各有制各有勝各有生各有成故曰不
知年之所加氣之同異不足以言生化此之謂也帝曰
氣始而生化氣散而有形氣布而蕃育氣終而象變其
致一也然而五味所資生化有薄厚成熟有少多終始
不同其故何也岐伯曰地氣制之也非天不生地不長
也帝曰願聞其道岐伯曰寒熱燥溼不同其化也故少
陽在泉寒毒不生其味辛其治苦酸其穀蒼丹陽明在

泉溼毒不生其味酸其氣溼其治辛苦甘其穀丹素太陽在泉熱毒不生其味苦其治淡鹹其穀黅秬厥陰在泉清毒不生其味甘其治酸苦其穀蒼赤其氣專其味正少陰在泉寒毒不生其味辛其治辛苦甘其穀白丹太陰在泉燥毒不生其味鹹甘其氣熱其治甘鹹其穀黅秬化淳則鹹守氣專則辛化而俱治故曰補上下者從之治上下者逆之以所在寒熱盛衰而調之故曰上取下取內取外取以求其過能毒者以厚藥不勝毒者

以薄藥此之謂也氣反者病在上取之下病在下取之上病在中傍取之治熱以寒溫而行之治寒以熱涼而行之治溫以清冷而行之治清以溫熱而行之故消之制之吐之下之補之寫之久新同法帝曰病在中而不實不堅且聚且散奈何歧伯曰悉乎哉問也無積者求其藏虛則補之藥以祛之食以隨之行水漬之和其中外可使畢已帝曰有毒無毒服有約乎歧伯曰病有久新方有大小有毒無毒固宜常制矣大毒治病十去其

六常毒治病十去其七小毒治病十去其八無毒治病十去其九穀肉果菜食養盡之無使過之傷其正也不盡行復如法必先歳氣無伐天和無盛盛無虚虚而遺人夭殃無致邪無失正絶人長命帝曰其久病者有氣從不康病去而瘠奈何岐伯曰昭乎哉聖人之問也化不可代時不可違夫經絡以通血氣以從復其不足與衆齊同養之和之靜以待時謹守其氣無使傾移其形廼彰生氣以長命曰聖王故大要曰無代化無違時必

養必和待其來復此之謂也帝曰善

天元紀大論

黃帝問曰天有五行御五位以生寒暑燥溼風人有五藏化五氣以生喜怒思憂恐論言五運相襲而皆治之終朞之日周而復始余已知之矣願聞其與三陰三陽之候奈何合之鬼臾區稽首再拜對曰昭乎哉問也夫五運陰陽者天地之道也萬物之紀綱變化之父母生殺之本始神明之府也可不通乎故物生謂之化物極謂之變陰陽不測謂之神神用無方謂之聖夫變化之為用也

在天為玄在人為道在地為化化生五味道生智玄生神神在天為風在地為木在天為熱在地為火在天為溼在地為土在天為燥在地為金在天為寒在地為水故在天為氣在地成形形氣相感而化生萬物矣然天地者萬物之上下也左右者陰陽之道路也水火者陰陽之徵兆也金木者生成之終始也氣有多少形有盛衰上下相召而損益彰矣帝曰願聞五運之主時也何如鬼臾區曰五氣運行各終朞日非獨主時也帝曰請

聞其所謂也鬼臾區曰臣積考太始天元冊文曰太虛廖廓肇基化元萬物資始五運終天布氣眞靈總統坤元九星懸朗七曜周旋曰陰曰陽曰柔曰剛幽顯既位寒暑弛張生生化化品物咸章臣斯十世此之謂也帝曰善何謂氣有多少形有盛衰鬼臾區曰陰陽之氣各有多少故曰三陰三陽也形有盛衰謂五行之治各有太過不及也故其始也有餘而往不足隨之不足而往有餘從之知迎知隨氣可與期應天為天符承歲為歲

直三合為治帝曰上下相召奈何鬼臾區曰寒暑燥溼風火天之陰陽也三陰三陽上奉之木火土金水火地之陰陽也生長化收藏下應之天以陽生陰長地以陽殺陰藏天有陰陽地亦有陰陽木火土金水火地之陰陽也生長化收藏故陽中有陰陰中有陽所以欲知天地之陰陽者應天之氣動而不息故五歲而右遷應地之氣靜而守位故六朞而環會動靜相召上下相臨陰陽相錯而變由生也帝曰上下周紀其有數乎鬼臾區

曰天以六為節地以五為制周天氣者六朞為一備終地紀者五歲為一周君火以明相火以位五六相合而七百二十氣為一紀凡三十歲千四百四十氣凡六十歲而為一周不及太過斯皆見矣帝曰夫子之言上終天氣下畢地紀可謂悉矣余願聞而藏之上以治民下以治身使百姓昭著上下和親德澤下流子孫無憂傳之後世無有終時可得聞乎鬼臾區曰至數之機迫迮以微其來可見其往可追敬之者昌慢之者亡無道行

私必得天殃謹奉天道請言真要帝曰善言始者必會於終善言近者必知其遠是以至數極而道不惑所謂明矣願夫子推而次之令有條理簡而不匱久而不絶易用難忘為之綱紀至數之要願盡聞之鬼臾區曰昭乎哉問明乎哉道如鼔之應桴響之應聲也臣聞之甲己之歲土運統之乙庚之歲金運統之丙辛之歲水運統之丁壬之歲木運統之戊癸之歲火運統之帝曰其於三陰三陽合之柰何鬼臾區曰子午之歲上見少陰

丑未之歲上見太陰寅申之歲上見少陽卯酉之歲上見陽明辰戌之歲上見太陽巳亥之歲上見厥陰少陰所謂標也厥陰所謂終也厥陰之上風氣主之少陰之上熱氣主之太陰之上溼氣主之少陽之上相火主之陽明之上燥氣主之太陽之上寒氣主之所謂本也是謂六元帝曰光乎哉道明乎哉論請著之玉版藏之金匱署曰天元紀○上古文字簡略而世傳素問一書灝煩數萬言知非軒后之舊矣然精微奥博語多至道具亦緩和摯扁之流依託以立言者乎

莊子黄帝立為天子十九年令行天下聞廣成子在於空同之上故往見之曰我聞吾子達於至道敢問至道之精吾欲取天地之精以佐五穀以養民人吾又欲官陰陽以遂羣生為之柰何廣成子曰而所欲問者物之質也而所欲官者物之殘也自而治天下雲氣不待族而雨草木不待黄而落日月之光益以荒矣而佞人之心翦翦者又奚足以語至道黄帝退捐天下築特室席白茅閒居三月復往邀之廣成子南首而卧黄帝順下

風膝行而進再拜稽首而問曰聞吾子達於至道敢問治身奈何而可以長久廣成子蹷然而起曰善哉問乎來吾語汝至道至道之精窈窈冥冥至道之極昏昏默默無視無聽抱神以靜形將自正必靜必清無勞女形無搖女精乃可以長生目無所見耳無所聞心無所知女神將守形形乃長生愼女內閉女外多知為敗我為女遂於大明之上矣至彼至陽之原也為女入於窈冥之門矣至彼至陰之原也天地有官陰陽有藏愼守女

身物將自壯我守其一以處其和故我修身千二百歲矣吾形未嘗衰黄帝再拜稽首曰廣成子之謂天矣廣成子曰來予語女彼其物無窮而人皆以爲終彼其物無測而人皆以爲極得吾道者上爲皇而下爲王失吾道者上見光而下爲土今夫百昌皆生於土而反於土故余將去女入無窮之門以遊無極之野吾與日月參光吾與天地爲常當我緡乎遠我昏乎人其盡死而我獨存乎○理臻無上而行文復如神龍其卷舒變化莫測端倪東坡取此爲廣成子書直可冠冕諸子

矣 春秋合誠圖黃帝請問太一長生之道太一曰齋戒五丁道乃可成 黃帝將見大隗乎具茨之山方明為御昌寓驂乘張若謵朋前馬昆閽滑稽後車至於襄城之野七聖皆迷無所問塗適遇牧馬童子問塗焉曰若知具茨之山乎曰然若知大隗之所存乎曰然黃帝曰異哉小童非徒知具茨之山又知大隗之所存請問為天下小童曰夫為天下者亦若此而已矣又奚事焉予少而自遊於六合之內予適有瞀病有長者教予曰若乘日之車而遊於襄城之野今予

病少痊予又且復遊於六合之外夫為天下亦若此而已予又奚事焉黄帝曰夫為天下者則誠非吾子之事雖然請問為天下小童辭黄帝又問小童曰夫為天下者亦奚以異乎牧馬者哉亦去其害馬者而已矣黄帝再拜稽首稱天師而退符子黄帝將適昆虞之丘中路逢容成子乘翠華之蓋建日月之旗驂紫虬御雙鳥黄帝命方明遊路謂容成子曰吾將釣於一壑棲於一丘

知北遊於玄水之上登隱弅之丘而適遭無為謂焉知謂無為謂曰予欲有問乎若何思何慮則知道何處何服則安道何

從何道則得道三問而無為謂不答也非不答不知答也知不得問反於白水之南登狐闋之上而睹狂屈焉知以之言也問乎狂屈狂屈曰唉予知之將語若中欲言而忘其所欲言知不得問反於帝宮見黃帝而問焉黃帝曰無思無慮始知道無處無服始安道無從無道始得道知問黃帝曰我與若知之彼與彼不知也其孰是邪黃帝曰彼無為謂眞是也狂屈似之我與汝終不近也夫知者不言言者不知故聖人行不言之教道不

可致德不可至仁可為也義可虧也禮相偽也故曰失道而後德失德而後仁失仁而後義失義而後禮禮者道之華而亂之首也故曰為道者日損損之又損之以至於無為無為而無不為也今已為物也欲復歸根不亦難乎其易也其唯大人乎生也死之徒死也生之始孰知其紀人之生氣之聚也聚則為生散則為死若死生為徒吾又何患故萬物一也是其所美者為神奇其所惡者為臭腐臭腐復化為神奇神奇復化為臭腐故

曰通天下一氣耳聖人故貴一知謂黄帝曰吾問無為謂無為謂不應我非不我應不知應我也吾問狂屈狂屈中欲告我而不我告非不我告中欲告而忘之也今予問乎若若知之奚故不近黄帝曰彼其眞是也以其不知也此其似之也以其忘之也予與若終不近也以其知之也狂屈聞之以黄帝為知言

泰壹雜子黄帝謁峨眉見天眞皇人拜之玉堂曰敢問何為三一之道皇人曰而既已君統矣又咨三一無乃

朗抗乎古之聖人盍三辰立晷景封域以判邦山川以
分陰陽寒暑以平歲道軌以衛衆交質以聚民備械以
防姦車服以章等皆法乎天而鞠乎有形者也天地有
啓閉日星有薄失治亂有運會隂陽有期數賢愚之蔽
壽夭之質貴賤之事吉凶之故一成而不變類氣浮于
上而精氣萃于下性發乎天命成乎人使聖人以為之
紀是以聖人欲治天下必先身之立權以聚財募財以
施智因智以制義由義以出信仗信以著衆用衆以行

仁安仁以輔道廸道以保教善教以政俗從俗以毓質崇質以㤆行勤行以典禮制禮以定情原情以道性復性以一德成德以敘命和命以安生而天下自爾治萬物自爾得神志不勞而真一定矣子以蕞爾之身而百夫之所為備故天和莫至悔吝屢庚生殺失寒暑之宜動靜戾剛柔之節而貪欺終無所用無乃已浮乎黃帝乃終身弗違而天下治。路史引集仙錄稍革其語以為雲華告禹之言中段語同偽三墳意彼剽竊此文也按漢書神僊雜占名有泰壹雜子書

抱朴子黄帝東到青丘過風山見紫府先生受三皇内文以劾召萬神南到圓隴蔭建木觀百穀之所登採若乾之華飲丹巒之水西見中黄子受九加之方過洞庭從廣成子受自然之經北到洪隄上具茨見大隗君黄蓋童子授神芝圖還陟王屋得神丹金訣到峨嵋山見天皇真人於玉堂　黄帝生而能言役使百靈可謂天授自然之體者也猶復不能端坐而得道故陟王屋而受丹經到鼎湖而飛流珠登崆峒而問廣成之具茨而

事大隗適東岱而奉中黄入金谷而咨滑子論導養而質玄素二女精推步則訪山稽力牧講占候則詢風后著體診則受歧雷審攻戰則納五音之策窮神姦則記白澤之辭相地理則書青烏之説救傷殘則綴金冶之術故能畢該秘要窮道盡真遂乘龍以高躋與天地乎罔極也。類書引多譌字今以原本校正　黄帝内經帝既與王母會於王屋乃鑄大鏡十二面隨月用之則鏡始於軒轅矣　軒轅本紀帝登恒山於海濱得白澤神獸能言通於萬物之情因問天下鬼神之事今寫為圖作祝邪之文以祝之　宋符瑞志澤獸黄帝時巡狩至於東海濱澤獸出能言達知萬物之精以戒

於民為時除害賢君明德幽遠則來　春秋合誠圖黃帝先致白虎白狐諸神物乃下　莊子黃帝遊乎赤水之北登乎崑崙之丘而南望還歸遺其玄珠使知索之而不得使離朱索之而不得使喫詬索之而不得也乃使象罔象罔得之黃帝曰異哉象罔乃可以得之乎　拾遺記帝使風后負書常伯荷劒旦遊洹流夕歸陰浦行萬里而一息洹流如沙塵足踐則陷其深難測大風吹沙如霧中多神龍魚鼈皆能飛翔有石蕖青色堅而甚輕從風靡靡覆其波上一莖百葉千年一花其地一名沙瀾言沙踴起而成波瀾也仙人甯封食飛魚而死二百年更生故甯先生遊沙海七言頌云青蕖灼爍千載舒百齡暫死餌飛魚則此花此魚也　列仙傳甯封子黃帝時人也為黃帝陶正有異人過之為其掌火能出五色煙久則以教封子封子積火自燒而隨煙氣上下視其灰燼猶有其骨時人共葬於甯北山故謂之甯封子焉　馬師皇者黃帝時馬醫也知馬形生死之診

治之輒愈有龍下向之垂耳張口皇曰此龍有病知我能治乃鍼其脣下口中以甘草湯飲之而愈後數有疾龍出波告而求治一旦龍負皇而去　遁甲開山圖絳北有陽石山有神龍池黄帝遣雲陽先生養龍於此帝王歷代養龍之處國有水旱不時祀池請雨　論衡滄海之中有度朔之山上有大桃木其屈蟠三千里其枝閒東北曰鬼門萬鬼所出入也上有二神人一曰神荼一曰鬱壘主閲領萬鬼惡害之鬼執以葦索而以食虎於是黄帝乃作禮以時驅之立大桃人門户畫神荼鬱壘與虎懸葦以禦凶魅有形故執以食虎　莊子逸篇游鳬問於雄黄曰逐疫出魅擊鼓呼噪何也曰黔首多疾黄帝氏立巫咸使之沐浴齋戒以通九竅鳴鼓振鐸以動其心勞形趨步以發陰陽之氣飲酒茹葱以通五藏擊鼓呼噪逐疫出魅黔首不知以為魅祟耳

列子黄帝即位十有五年喜天下戴己養正命娱耳目

供鼻口焦然肌色皯黴昏然五情爽惑又十有五年憂天下之不治竭聰明進智力營百姓焦然肌色皯黴昏然五情爽惑黄帝乃喟然讚曰朕之過淫矣養一己其患如此治萬物其患如此於是放萬機舍宫寢去直侍徹鐘懸減廚膳退而閒居大庭之館齋心服形三月不親政事晝寢而夢遊於華胥氏之國華胥氏之國在弇州之西台州之北不知斯齊國幾千萬里葢非舟車足力之所及神遊而已其國無帥長自然而已其民無嗜

慾自然而已不知樂生不知惡死故無夭殤不知親己不知踈物故無愛憎不知背逆不知向順故無利害都無所愛惜都無所畏忌入水不溺入火不熱斫撻無傷痛指擿無痟癢乘空如履實寢虛如處牀雲霧不硋其視雷霆不亂其聽美惡不滑其心山谷不躓其步神行而已黄帝既寤怡然自得名天老力牧太山稽告之曰朕閒居三月齋心服形思有以養身治物之道弗獲其術疲而睡所夢若此今知至道不可以情求矣朕知之

矣朕得之矣而不能以告若矣又二十有八年天下大治幾若華胥氏之國而帝登假百姓號之二百餘年不輟

史記黃帝二十五子其得姓者十四人黃帝居軒轅之丘而娶於西陵之女是為嫘祖嫘祖為黃帝正妃生二子其後皆有天下其一曰玄囂是為青陽青陽降居江水其二曰昌意降居若水昌意娶蜀山氏女曰昌僕生高陽高陽有聖德焉○玄囂青陽諸書為兩人說見下卷

帝王世紀元妃西陵氏女曰嫘祖生昌意次妃方雷氏女曰女節生青陽次妃彤魚氏女生夷鼓一名蒼林次妃嫫母班在三人之下　○按國語夷鼓蒼林是二人漢書古今人表彤魚氏生夷鼓嫫母生蒼林不得如謚所說史云嫘祖生青陽謚云女節生青陽所見亦異也

呂氏春秋人之於色也無不知說美者而美者未必遇也故嫫母執乎黃帝黃帝曰屬女德而弗忘與女正而弗衰雖惡奚傷　列女傳黃帝妃嫫母於四妃之班居下甚醜而最賢心每自退○藝文引軒轅本紀黃帝納醜女號嫫母使訓宮人而有淑德奏上德之頌帝周遊行時元妃嫘祖死於道帝祭之以為祖

神令次妃嫫母監護於道以時祭之因以嫫母為方相氏

史記黃帝崩葬橋山帝王世紀黃帝在位百年而崩年百一十歲矣　皇覽黃帝冢在上郡橋山

黃帝采首山銅鑄鼎於荆山下鼎既成有龍垂胡髯下迎黃帝黃帝上騎羣臣後宮從上者七十餘人龍乃上去餘小臣不得上乃悉持龍髯龍髯拔墮墮黃帝之弓百姓仰望黃帝既上天乃抱其弓與胡髯號故後世因名其處曰鼎湖其弓曰烏號漢書黃帝作寶鼎三象天地人　鼎錄金華山黃帝作一鼎高一丈三尺中如十石甕像龍騰雲百神螭獸滿其中文曰眞金作鼎百神率伏　古

今注世稱黃帝鍊丹於鑿硯山乃得仙乘龍上天羣臣援龍髯髯墜而生草曰龍髯 帝王世紀或傳以為仙或言壽三百歲

黃帝已僊上天羣臣葬其衣冠

博物志黃帝登仙其臣左徹者削木象黃帝帥諸侯以朝之七年不還左徹乃立顓頊左徹亦仙去也 紀年帝以土德王應地裂而陟葬羣臣有左徹者感思帝德取衣冠几杖而廟饗之諸侯大夫歲時朝焉 皇覽好道者言黃帝乘龍升雲登朝霞上至列闕倒影經過天宮

其孫昌意之子高陽立是為帝顓頊也

○史不紀少昊氏說見下卷 山海經黃帝生禺䝞禺䝞生禺京禺京處北海禺䝞處東海是為海神帝俊生禺號禺號生淫梁淫梁生番禺是始為舟番禺生奚仲奚仲生吉光吉光是始以木為車 有儋耳之國任姓禺號子食穀 有牛黎之國有人無骨儋耳之子 有繼無民任姓無骨子食氣魚 又有無腸之國

是任姓無繼子食魚 黄帝生苗龍苗龍生融吾融吾生弄明弄明生白犬白犬有牝牡是為犬戎肉食有赤獸馬狀無首名曰戎宣王尸 有北狄之國黄帝之孫曰始均始均生北狄○外紀云黄帝子二十有五其得姓者十四人别為十二姓曰祁已滕箴任荀嬉姞嬛衣二姬二酉也及有虞氏有天下封帝後為侯伯者十有九焉 春秋命歴序黄帝傳十世一千五百二十歳

炎帝之末世參盧是謂榆罔政務束急諸侯攜貳蚩尤氏是始作亂為甲兵以暴虐天下延及平民寇賊姦宄榆罔弗能正也而益侵陵諸侯諸侯皆畔爰歸黄帝黄帝少典國君之子也生而神靈修德改政習

用干戈戰炎帝于阪泉禽蚩尤于涿鹿四征弗庭罔不率服諸侯尊之遂王天下蓋自太古以來以武功定天下黄帝其首稱也世之言黄帝多怪誕不經謂馴擾猛獸以戰炎帝夫猛獸惡可馴邪書曰如虎如貔如熊如羆意或軍帥武勇之號如後世之虎牙驍騎者而列子以為猛獸有人心是妄也言蚩尤者則曰銅頭鐵額八肱八趾興雲吐霧以迷軍士天遣玄女興魃始克制伏之彼蚩尤姜姓之諸侯非異類也

亦惟恃其彊暴乘炎帝之衰阻兵稱亂如後世之竊據僭號者抑或詭異其名以愚百姓如後世之黄巾赤眉執左道以惑衆者黄帝修德撫民以仁易暴湯武之事足以徵矣奚必徵名鬼神而後克濟哉黄帝既有天下設三公六相以為輔乃造律呂正歷數作舟車通貨幣制書契奏咸池文明大備端冕垂裳而天下治矣享國百年而崩百姓謳思歷世猶不輟焉逮秦漢之際方士者流始託為神仙之說以蠱惑當

世之人主謂帝得祕文内訣名致天神徧歷名山訪
真證道長生度世騎龍上升舉一切迂怪之談悉附
會之黄帝故備論其事俾讀史者知所去取焉

繹史卷五